阿毘達磨大毘婆沙論卷第二十九　炎

五百大阿羅漢等造　稀

三藏法師玄奘奉　詔譯

結蘊第二中一行納息第二之四

若於此事有過去愛結繫亦有過去
見結繫耶答若未斷諸於此事若有
前生愛結未斷見結亦未斷即於此
事亦有過去見結繫義若於此事雖
有前生愛結未斷而見結已斷即於
此事無有過去見結繫義如道類智
已生於修所斷法有愛結前生未斷
集類智已生於見滅道所斷見結不
相應法有愛結前生未斷由此義故
此中總說若未斷言不說道類智未
至已生位由彼位亦有有愛无見故
若與相結過去未斷必繫三世所繫
事故非如愛等作不定說設有過去
見結繫復有過去愛結繫耶答若前
生未斷則繫若前未生設生已斷則
不繫謂於此事若有前生見結不斷
亦有前生愛結未斷即於此事亦有
過去愛結繫義若於此事雖有前生

十七

見結未斷而前於此愛結未生雖餘
處生而於此事亦名未生設生已斷
即於此事無有過去愛結繫義若於
此事有過去愛結繫亦有未來見結
繫耶答若未斷謂於此事若有前生
愛結未斷見結亦未斷即於此事亦
有未來見結繫義若於此事雖有前
生愛結未斷而見結已斷即於此事
無有未來見結繫義餘如前說設有
未來見結繫復有過去愛結繫耶答
若前生未斷則繫若前未生設生已
斷則不繫謂於此事若有未來見結
未斷亦有前生愛結未斷即於此事
亦有過去愛結繫義若於此事雖有
未來見結未斷而前於此愛結未生
雖餘處生而於此事亦名未生設生
已斷即於此事無有過去愛結繫義
若於此事有過去愛結繫亦有現在
見結繫耶答若現在前謂於此事若
有前生愛結未斷亦有見結現在前
則有現在見結繫義若於此事或起
餘結現在前或起善無覆無記心現
在前或於餘處起見結現在前或無

心時則無現在見結繫義若有現在
見結繫復有過去愛結繫耶答若前
生未斷則繫若前未生設生已斷則
不繫謂於此事若有見結現在前亦
有愛結前生未斷即於此事亦有過
去愛結繫義若於此事雖有見結現
在前而前於此愛結未生雖餘處生
而於此事亦名未生設生已斷即於
此事無有過去愛結繫義若於此事
有過去愛結繫亦有過去現在見結
繫耶答此中有三句或有過去愛結
繫無過去現在見結繫謂於此事有
愛結前生未斷而見結已斷此中有
愛結前生未斷者顯有過去愛結而
見結已斷者遮有過去現在見結謂
集類智已生於見滅道所斷見結未
相應法有前生愛結未斷道類智已
生於修所斷法有前生愛結未斷或
有過去愛結繫及有過去見結繫非
現在謂於此事有愛結前生未斷及
有見結未斷而不現在前此中有愛
結前生未斷者顯有過去愛結有見
結未斷者顯有過去見結彼未斷位

於所繫事必有過去見結繫故而不
現在前者遮有過去現在見結或有過去
愛結繫亦有過去現在見結繫謂於
此事有愛結前生未斷亦有見結現
在前此中有愛結前生未斷者顯有
過去愛結亦有見結現在前者顯有
現在見結此過去有不說自成見結
現在前過去必有故設有過去現在
見結繫復有過去愛結繫耶答若前
生未斷則繫若前未生設生已斷則
不繫此中義意廣如前說若於此事
有過去愛結繫亦有未來現在見結
繫耶答此中有三句或有過去愛結
繫無未來現在見結繫謂於此事有
愛結前生未斷而見結已斷此中有
愛結前生未斷者顯有過去愛結而
見結已斷者遮有未來現在見結繫
繫前說或有過去愛結繫及有未來
見結繫無現在謂於此事有愛結前
生未斷及有見結未斷而不現在前
此中有愛結前生未斷者顯有過去
愛結有見結未斷者顯有未來見結
彼未斷從於所繫事必有未來見結

繫故而不現在前者遮有現在見結
或有過去愛結繫亦有未來現在見
結繫謂於此事有愛結前生未斷又
有見結現在前此中有愛結前生未
斷者顯有過去愛結有見結現在前
者顯有現在見結此未來有不說自
成見結現在前未必有故說有未
來現在見結繫復有過去愛結繫耶
答若前生未斷則繫若前未生設生
已斷則不繫此中義意廣如前說若
於此事有過去愛結繫亦有過去未
來見結繫耶答若未斷此中義意如
前應知設有過去未來見結繫有
過去愛結繫耶答若前生未斷則繫
若前未生設生已斷則不繫此中義
意廣如前說若於此事有過去愛結
繫亦有過去未來現在見結繫耶答
此中有三句或有過去愛結繫無過
去未來現在見結繫謂於此事有愛
結前生未斷而見結已斷此中有愛
結前生未斷者顯有過去愛結而見
結已斷者遮有過去未來現在見結
諸集類智已生見滅道所斷見結不

洄從法有愛結前生未斷道類智已
生修所斷法有愛結前生未斷或有
過去愛結繫及有過去未來見結繫
無現在謂於此事有愛結前生未斷
及有見結未斷而不現在前此中有
彼結前生未斷者頗有過去愛結有
見結未斷者頗有過去未來見結而
不現在前者過有現在見結或有過
去愛結繫亦有過去未來現在見結
繫謂於此事有愛結前生未斷亦有
見結現在前此中有愛結前生未斷
者頗有過去愛結亦有見結現在前
者頗有現在見結此過去未來有不
說自或見結現在前必有過去未來
故設有過去未來現在見結繫復有
過去愛結繫耶答若前生未斷則繫
若前未生設生已斷則不繫此中義
意廣如前說如對見結對取結疑結
亦尒但唯三界見所斷故以愛對彼
作小七句如對見說於中亦有少分
差別謂取結唯有道類智已生於修
所斷法有愛結前生未斷者有過去
愛無三世取非如見結集類智已生

於見滅道所斷見結不相應法有愛
結前生未斷者亦有過去愛无二世
見差別義少故此不說如愛結對後
作小七乃至嫉結對慳結隨其所應
作小七亦尒此中隨其所應者唯慢
與愛俱通三界五部唯有漏緣非遍
行故對後作小七句皆如愛說无明
通三界五部有漏无漏緣遍行非遍
行見疑通三界唯四部通有漏无漏
緣遍行非遍行二取通三界唯四部
有漏緣通遍行非遍行恚唯欲界通
五部唯有漏緣非遍行嫉慳唯欲界修
所斷有漏緣非遍行如是諸結實類
有異對後七句有不同者是故須說
隨所應言
如小七大七亦尒差別者以二對一乃
至以八對一謂以過去愛結恚結先
對過去慢結次對未來次對現在次
對過去現在次對未來現在次對過
去未來後對過去未來現在慢結作
七句如以過去愛結恚結對慢結作
七句對無明結見結取結疑結嫉結
慳結各作七句亦尒次除愛結以過

去恚結慢結无對過去无明結次對
未來次對現在次對過去現在次對
未來現在次對過去未來後對過去
未來現在无明結作七句如以過去
恚結慢結對无明結作七句對見結
取結疑結嫉結慳結各作七句亦介
次除恚結以過去慢結无明結无對
過去見結次對未來次對現在次對
過去現在次對未來現在次對過去
未來後對過去未來現在見結作七
句如以過去慢結无明結對見結作
七句對取結疑結嫉結慳結各作七
句亦介次除慢結以過去无明結見
結无對過去取結次對未來次對現
在次對過去現在次對未來現在次
對過去未來後對過去未來現在取
結作七句如以過去无明結見結對
取結作七句對疑結嫉結慳結各作
七句亦介次除無明結以過去見結
取結无對過去疑結次對未來次對
現在次對過去現在次對未來現在
次對過去未來後對過去未來現在
疑結作七句如以過去見結取結對

疑結作七句對嫉結慳結各作七句
亦尒次除見結以過去取結疑結先
對過去嫉結次對未來次對現在次
對過去現在次對未來現在次對過
去未來後對過去未來現在嫉結作
七句如以過去取結疑結對嫉結作
七句對慳結作七句亦尒復除取結
以過去疑結嫉結先對過去慳結次
對未來次對現在次對過去現在次
對未來現在次對過去未來後對過
去未來現在慳結作七句如以二結
對一結以三以四以五以六以七以
八結對一結亦尒
如過去愛等為首有七乃至過去未
來現在愛等為首亦各有七如是廣
知有七七句此中有說以過去愛等先
對過去恚等次對未來次對現在次
對過去現在次對未來現在次對過
去未來後對過去未來現在恚等為
初七句以過去愛等先對未來恚等
次對現在次對過去現在次對未來
現在次對過去未來次對過去未來
現在後對過去恚等為第二七句以

阿毗達磨大毗婆沙論第五十九卷 第十張

過去愛等先對現在恚等次對過去
現在次對未来現在次對過去未来
次對過去未来現在次對過去後對
未来恚等為第二七句以過去愛等
先對過去現在恚等次對未来現在
次對過去未来次對過去未来現在
次對過去次對未来後對現在恚等
為第四七句以過去愛等先對未来現
在恚等次對過去未来次對過去未来
来現在次對過去次對未来次對現
在後對過去現在恚等為第五七句
以過去愛等先對過去未来恚等次
對過去未来現在次對過去次對未
来次對現在次對過去現在後對未
来現在恚等為第六七句以過去愛
等先對過去未来現在恚等次對過
去次對未来次對現在次對過去現
在次對未来現在後對過去未来恚
等為第七七句是謂小七以過去愛
恚等先對過去慢等次對未来次對
現在次對過去現在次對未来現在
次對過去未来後對過去未来現在
慢等為初七句以過去愛恚等先對

未来慢等次對現在次對過去現在 [illegible]
次對未来現在次對過去未来次對
過去未来現在後對過去慢等為第
二七句以過去愛恚等先對現在慢
等次對過去現在次對未来現在次
對過去未来次對過去未来現在次
對過去後對未来慢等為第三七句
以過去愛恚等先對過去現在慢等
次對未来現在次對過去未来次對
過去未来現在次對過去未来次對
後對現在慢等為第四七句以過去
愛恚等先對未来現在慢等次對過
去未来次對過去未来現在次對現
去次對未来次對現在後對過去現
在慢等為第五七句以過去愛恚等
先對過去未来慢等次對過去未来
現在次對過去次對未来次對現在
次對過去現在後對未来現在慢等
為第六七句以過去愛恚等先對過
去未来現在慢等次對過去次對未
来次對現在次對過去現在次對未
来現在後對過去未来慢等為第
七句是謂大七如是所說唐捐其功

於文無益於義無益以重説故又非
唯七七句應作是説以過去愛等先
對過去恚等次對未來次對現在次
對過去現在次對未來現在次對過
去未來後對過去未來現在恚等為
初七句以未來愛等先對未來恚等
次對現在次對過去次對未來
現在次對過去未來次對過去未來
現在後對過去恚等為第二七句以
現在愛等先對現在恚等次對過去
現在次對未來現在次對過去未來
次對過去未來現在次對過去後對
未來恚等為第三七句以過去現在
愛等先對過去現在恚等次對未來
現在次對過去未來次對過去未來
現在次對過去次對未來後對現在
為第四七句以未來現在愛等先對
未來現在恚等次對過去未來次對
過去未來現在次對過去次對未來
次對現在後對過去現在恚等為第
五七句以過去未來愛等先對過去
未來恚等次對過去未來現在次對
過去次對未來次對現在次對過去

現在後對未來現在恚等為第[illegible]七
句以過去未來現在愛等先對過去
未來現在恚等次對過去次對未來
次對現在次對過去現在次對未來
現在後對過去未來恚等為第[illegible]七
句是謂不七以過去愛恚等先對過
去慢等次對未來次對現在次對過
去現在次對未來現在次對過去未
來後對過去未來現在慢等為初七
句以未來愛恚等先對未來慢等次
對現在次對過去現在次對未來現
在次對過去未來次對過去未來現
在後對過去慢等為第二七句以現
在愛恚等先對現在慢等次對過去
現在次對未來現在次對過去未來
次對過去未來現在次對過去後對
未來慢等為第三七句以過去現在
愛恚等先對過去現在慢等次對未
來現在次對過去未來次對過去未
來現在次對過去次對未來後對現
在慢等為第四七句以未來現在[illegible]
恚等先對未來現在慢等次對過去
未來次對過去未來現在次對過去

阿毗達磨大毗婆沙論第五十九卷 第十四張 盛

次對未來次對現在後對過去現在
慢等為第五七句以過去未來愛恚
等先對過去未來慢等次對過去未
來現在次對過去次對未來次對現
在次對過去現在後對未來現在慢
等為第六七句以過去未來現在愛
恚等先對過去未來現在慢等次對
過去次對未來次對現在次對過去
現在次對未來現在後對過去未來
慢等為第七七句若作是說必不應
捐此文有益於義有益不更說故又
唯有七七句
問一行歷六小七大七有何差別答
名即差別謂名一行名歷六名小七
名大七故復次依一行法作問答故
名一行依六句法作問答故名歷六
依七句法作問答以一對一故名小
七依七句法作問答以二對一乃至
以八對一故名大七復次以不相似
法對不相似法作問答不以世定故
名一行以相似法對相似法作問答
以世定故名歷六以不相似法對不
相似法作問答以世定以一對一故

名亦七以不相似法對不相似法作
問答以世定以二對一乃至以八對
一故名共十二行經六小七大七是
誦差別
三結乃至九十八隨眠幾九十八隨
眠中二二攝幾隨眠答一切應分別
問何故作此論答為止他宗顯正義
故謂或有說諸法攝他性非自性攝
如分別論者彼依假名與經及依世
俗言論故作是說依假名與經者如
與經說諸臺樓等所有中心為臺幢
等衆持所依能任持彼令不散墜故
說中心能攝於彼然彼中心與衆持
異而說能攝故知諸法皆攝他性非
自性攝餘經亦說若五根中慧根最
勝慧根能攝諸餘四根然彼慧根與
四根異而說能攝故知諸法皆攝他
性非自性攝又餘經說世尊告彼手
長者言汝以何法攝自徒衆徒衆云
何受汝所攝手長者言世尊為我說
四攝事一者布施二者愛語三者利
行四者同事我以此四攝自徒衆徒
衆由此受我所攝然手長者與徒衆

異而說攝衆故知諸法皆攝他性非
自性攝餘經復說正見正思惟正精
進慧蘊攝正念正定定蘊攝然正思
惟正精進異慧蘊異正念與定蘊異
而言彼攝彼故知諸法皆攝他性非自
性攝依世俗言論者謂世間說言攝
攝領衆攝衣服附攝新等在家者說
我能攝由語言財寶僮僕家屬出家
者說我攝徒衆資具衣鉢如是能攝
與所攝異故知諸法皆攝他性為止
彼意顯一切法皆攝自性是勝義攝
若攝他性是勝義者則一法自性應
是一切法一法生時一切法應生一
法滅時一切法應滅復有別失應見
諦所斷即見集滅道修所斷攝斷見
諦所斷時見集所斷等煩惱亦應斷
若爾修道唐捐對治道應成无用勿有此
過故一切法唯攝自性是勝義攝問
若一切法唯攝自性是勝義攝非他
性者分別論者所引契經世俗言論
當云何通答所引契經是不了義依
假名說有別意趣謂契經說諸臺帳
等所有中心為臺帳等衆材所依能

[illegible]

任持彼令不散墜故說中心能攝彼
者於任持義假立攝聲此任持彼不
散墜故假立攝名非勝義攝又與經
說於五根中慧根最勝慧根能攝餘
四根者於方便義假立攝聲慧為方
便令餘四根亦速運轉舉大事假
立攝名非勝義攝又與經說以四攝
事攝徒衆者於能引彼令不離散假
立攝聲由四攝事方便誘引假立攝
名非勝義攝又與經說正思惟正精
進亦慧蘊攝正念亦定蘊攝者於隨
順義假立攝聲以正思惟正精進隨
順慧蘊正念隨順定蘊故假立攝名
非勝義攝又彼所引世俗言論戶樞
攝扇纜攝衣服擔攝薪等依任持義
假說攝名非勝義攝在家者說能攝
田等與家者說攝徒衆等依饒益義
假說攝名非勝義攝攝他性者待時
待因而立攝名非究竟攝待時者謂
有時能攝有時不攝待因者謂有因
能攝有因不攝故非究竟如有頌曰
有因故起愛有因故起瞋無因無定因
而起愛憎者

攝自性者不待時因而有攝義是究 [illegible]
竟攝不待時者諸法无時不攝自性
以彼一切時不捨自體故不待因者
諸法無因而攝自性以不待因緣而
有自體故若欲觀察一切法者應先
觀彼自性攝義問觀察諸法自性攝
時有何勝利得何功德答除去我想
及一合想修習法想別想易攝謂諸
有情若有我想一合想者貪瞋癡等
煩惱增盛由增盛故不能解脫生老
病死愁歎憂苦諸衰患事若除我想
及一合想便觀色法如泡起聚不久
雜散觀无色法前後不俱不久居滅
移觀一切有為之法猶如沙摶風氣
散壞由此便得空解脫門相似種子
觀有為法空非我故便於生死深不
願樂由此復得無願解脫門相似種
子彼於生死不願樂故便於涅槃深
心願樂由此復得無相解脫門相似
種子彼於如是三摩地依下生中
依中生上依上發慧離三界染得三
菩提謂永寂觀察諸法自性攝時
便獲如是勝利功德由此因緣於諸

斷論此中一切應分別者謂三結乃 [illegible]
至九十八隨眠一一三兩攝隨眠各異
是故一切皆應分別
謂三結中有身見結攝三者謂此結
於九十八隨眠中攝三隨眠即三界
見苦所斷有身見隨眠此約種類
說攝三隨眠若別分別欲界者攝欲
界有身見色界者攝色界有身見無
色界者攝無色界有身見此一一界
有三世別過去者攝過去有身見未
來者攝未來有身見現在者攝現在
有身見此復一一有多剎那各自相
攝後准應知戒禁取結攝六者謂此
結於九十八隨眠中攝六隨眠即三
界見苦道所斷戒禁取隨眠疑結攝
十二者謂此結於九十八隨眠中攝
十二隨眠即三界見苦集滅道所斷
疑隨眠三不善根中貪不善根各
攝五者謂攝欲界五部貪隨眠不善
根攝四一少分者謂攝欲界後四部
及見苦所斷不善無明三漏中欲漏
攝三十一者謂攝欲界三十六隨眠
中除五無明餘三十一有漏攝五十

二者謂攝色无色界六十二隨眠中
除十無明餘五十二無明漏攝十五
者謂攝三界各五部无明四瀑流中
欲瀑流攝十九者謂攝欲界五部貪
瞋慢及四部疑有瀑流攝二十八者
謂攝色无色界各五部貪慢及各四
部疑見瀑流攝三十六者謂攝三界
各十二見即有身見邊執見各一戒
禁取二邪見見取各四為十二无明
瀑流攝十五者謂攝三界各五部无
明如四瀑流四軛亦介者名義雖別
而體同故四取中欲取攝二十四者
謂攝欲界五部貪瞋慢无明及四部
疑見取攝三十者謂攝三界各十見
即前所說十二見中除二戒禁取餘
十見戒禁取攝六者謂攝三界各二
戒禁取我語取攝三十八者謂攝色
無色界各五部貪慢無明及各四部
疑四身繫中貪欲瞋恚身繫各攝五
者謂攝欲界五部貪瞋戒禁取身繫
攝六者謂攝三界各二戒禁取此實
執身繫攝十二者謂攝三界各四見
取五蓋中貪欲瞋恚蓋各攝五者謂

攝欲界五部貪瞋疑蓋攝四者謂攝
欲界四部疑餘蓋無所攝者惛沉睡
眠掉舉惡作是纏性故不攝隨眠五
結中貪慢結各攝十五者謂攝三界
各五部貪慢瞋結攝五者謂攝欲界
五部瞋嫉慳結无所攝者此二結非
隨眠性故五順下分結中貪欲瞋恚
結各攝五者謂攝欲界五部貪瞋有
身見結攝三者謂攝三界各一有身
見戒禁取結攝六者謂攝三界各二戒
禁取疑結攝十二者謂攝三界各四
部疑五順上分結中色貪結攝一少
分者謂攝色界修所斷少分貪无色
貪結攝一少分者謂攝无色界修所
斷少分貪掉舉結无所攝者非隨眠
性故慢結攝二少分者謂攝色無色
界各修所斷少分慢無明結攝二少
分者謂攝色無色界各修所斷少分
無明五見中有身見邊執見各攝三
者謂攝三界各一有身見邊執見邪
見見取各攝十二者謂攝三界各四
邪見見取戒禁取攝六者謂攝三界
各二戒禁取六愛身中眼耳身觸所

生愛身各攝二少分者謂各攝欲色
界修所斷各少分貪鼻舌觸所生愛
身各攝一少分者謂各攝欲界修所
斷少分貪意觸所生愛身攝十二
少分者謂攝三界各前四部及无色
界修所斷貪并欲色界修所斷各少
分貪六隨眠中欲貪瞋恚隨眠各攝
五者謂攝欲界五部貪瞋有貪隨眠
攝十者謂攝色無色界各五部貪慢
無明隨眠各攝十五者謂攝三界各
五部慢無明見隨眠攝三十六者謂
攝三界各十二見疑隨眠攝十二者
謂攝三界各四部疑九結中愛慢無
明結各攝十五者謂攝三界各五部
貪慢無明恚結攝五者謂攝欲界五
部瞋見取結各攝十八者謂見結攝
三界各一有身見邊執見四邪見取
結攝三界各二戒禁取四見疑結
攝十二者謂攝三界各四部疑嫉慳
結无所攝者非隨眠性故九十八隨
眠中欲界有身見攝欲界有身見乃
至无色界修所斷无明攝無色界修
所斷無明者各各自攝彼自性故問

云何諸法各攝自性答自性於自性
是有是實是可得故說名為攝自性
於自性非異非外非離非別亦不遠
故說名為攝自性於自性非不足有
非不合有非不常有故名為攝自性
於自性非增非減故名為攝諸有
性攝自性非持非如以手取食捐捨衆
等然彼各各執持自體令不散壞故
名為攝於執持義立以攝名故勝義
攝唯攝自性

說一切有部發智大毗婆沙論卷第五十九

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造